易通釋

易通釋敘目

循承祖父之學。幼年好易。憶乾隆丙申夏自塾中歸。先子問曰所課若何。循舉小畜彖辭。且誦所聞於師之解。先子曰然。所謂密雲不雨自我西郊者。何以復見於小過之六五。童子宜有會心。其思之也。循於是反復其故不可得。推之同人旅人之號咷。蠱巽之先甲後甲先庚後庚。明夷渙之用拯馬壯吉。益憤塞鬱滯。悒悒於胸腹中。不能自釋。聞有善說易者。就而叩之。無以應也。乙巳丁憂。輟舉子業。乃偏求說易之書閱之。於所疑皆無發明。嘉慶九年甲子。授徒家塾。念先子之教。越幾三十年。

無以報命不肖自棄之罪曷以逃免竊謂卦起於包犧八卦成列因而重之命之以名文王以其簡而不易明也繫以彖辭周公以其簡而不易明也繫以爻辭密雲庚甲以爻辭釋彖辭也笑號馬壯爻辭自相釋也然而猶不易明我孔子韋編三絕而後贊焉且不一贊而至於十贊者佐也引也佐文王周公之辭引而申之也包犧之卦參伍錯綜文王周公之繫辭亦參伍錯綜故小畜蠱明夷之辭互見於小過巽渙之辭也文王周公之辭以參伍錯綜繫之孔子十翼亦參伍錯綜贊之所以明易之道者備矣七十子歿道在孟子孟子道性善稱

仁義惡楊墨之執一斥儀衍之妾婦皆所以闡明孔子之學而脗合乎伏羲文王周公之旨故孟子不明言易而實深於易其商瞿所受杜田生所傳散見於孟喜京房鄭康成荀爽虞翻之說不絕如縷惜乎漢魏諸儒不能推其所聞以詳發聖人之蘊各持其見苗莠雜糅坐令老莊異端之流出而爭之矣循旣學洞淵九容之術乃以數之比例求易之比例向來所疑漸能理解初有所得卽就正於高郵王君伯申伯申以爲精銳鑿破混沌用是憤勉遂成通釋一書丙寅以質歙縣汪君孝嬰南城王君實齋均蒙許可然自以全易衡之未敢信也

丁卯春三月遘寒疾垂絕者七日昏瞀無所知惟雜卦傳一篇往來胸中既甦遂壹意於易明年以訟事伺候對簿改訂一度己巳佐歸安姚先生秋農通州白先生小山修葺郡志稍輟業庚午又改訂一度終有所格而未通身苦善病恐不克終竟其事辛未春正月誓於先聖先師盡屏他務專理此經日坐一室終夜不寐又易稿者兩度癸酉二月自立一簿以稽考其業歷夏迄冬庶有所就訂爲二十卷皆舉經傳中互相發明者會而通之也聖人之義精矣妙矣後生末學寧能洞澈其全得一二端以俟君子之引而申焉可矣聖人既以參伍

錯綜者示其端倪舍此而他求烏能合乎後之說易者或有取乎愚之說也嘉慶十八年十一月冬至前二日

吉凶

厲

无咎

卷三

易

爻

當

應

乘承

通

往來

至

幾

卷四

剛柔

大小

新舊

遠近

內外

求
與
見
居
所
處
允
辦
待
遲

繫牽引茹

維

發

顛窒慎

塞

遂

養育字飾

親好愛

故事

施設

時
實
盈
寡孤
衆
獨
久永長
速疾遒
怠緩徐慢裕
樂笑喜慶

災眚

潛伏隱藏

輕蔑誅滅

汔斯隍索沙干

素

卷十

握偓

獲䨼

蕃藩皤

祥詳羊翔

祇羝

約酌豹禴

狗拘

髮拔

膏高

弟娣綈涕

華專

輪綸

寵龍

石碩鼫

角桷

頄仇九

宮躬

紱沛

起杞

茀拂

攻工

已止祀

顙桑

立泣

幹輸
祿鹿
爛蘭連漣
撝麾
暉揮
彤肜
卷十一
初筮原筮
丈人丈夫
牝馬牝牛

虎變 虎視 虎尾

射雉 射隼 射鮒

由豫 由頤

甘節 甘臨

頻復 頻巽

冥豫 冥升

休復 休否

介福 介疾

敦復 敦臨 敦艮

鳴謙 鳴豫 鳴鶴

童蒙 童觀 童牛 童僕

天行 志行

矢得 失得

日閑 日動

三就 三錫 三驅 三接 三褫

金矢 金鉉 金車 金夫 金柅

盈缶 鼓缶 用缶

簋貳 二簋

致一 一致

卷十二

成有渝 官有渝
无首吉 无首凶
咸其腓 艮其腓
解而拇 咸其拇
羸其角 羸其瓶
來兌凶 來復吉
終无尤 終无咎
得黃金 得金矢 得黃矢
艮其趾 賁其趾 壯于趾 壯于前趾
需于郊 同人于郊

同人于野　龍戰于野

否之匪人　比之匪人

困于酒食　需于酒食

田獲三品　田獲三狐

喪牛于易　喪羊于易

得其資斧　喪其資斧

我心不快　其心不快

自我致戎　自我致寇

三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿

三歲不孕

並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福

日中見斗　日中見沬　日中則昃　日中爲市

同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷

王用亨于西山　王用亨于岐山

卷十三

帝乙歸妹　帝乙歸妹

高宗伐鬼方　震用伐鬼方

用拯馬壯吉　用拯馬壯吉

密雲不雨自我西郊　密雲不雨自我西郊

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

臀无膚其行次且　臀无膚其行次且

拔茅茹以其彙征吉　拔茅茹以其彙貞吉亨

或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之

龜弗克違永貞吉

西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解

利西南

老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕

不育　女承筐无實士刲羊无血

箕子之明夷　其子和之　得妾以其子

利建侯　利建侯

月幾望　月幾望　月幾望

有他吉　有他吝　有他不燕

田有禽　田无禽　舊井无禽

取女吉　勿用取女　勿用取女

輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹

王假有廟　王假有廟　王假有家

富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰

不出戶庭　不出門庭　獲明夷之心于出門庭

利用賓　不利賓

血去惕出　渙其血去惕出

艮其輔　咸其輔頰舌

翰音登于天　初登于天

卷十五

七日來復　勿逐七日得　勿逐七日得　勿逐

自復

十年乃字　十年勿用　至于十年

大君有命　大君之宜　武人爲于大君

往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉

利涉大川　用涉大川　不利涉大川　不可涉

大川

利武人之貞　利幽人之貞　武人爲于大君

幽人貞吉

小有言　小有言　主人有言　昏媾有言　有

言不信　聞言不信

致寇至　致寇至　匪寇昏媾　匪寇昏媾　匪

寇昏媾　利禦寇　不利爲寇利禦寇

不鼓缶而歌則大耋之嗟　出涕沱若戚嗟若吉

不節若則嗟若　萃如嗟如　齎咨涕洟无咎

一陰一陽　一朝一夕　日月運行一寒一暑

日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往
則寒來
其義吉　其義凶　其義喪　其義焚　義无咎
義无咎　義无咎　天地之大義也　天地之
大義也
卷十六
章　蔀　閏
邱　陵
邑　國　邦
電

冰

泥、塗

穴 窖

溝 瀆

淵 泉

墉

次

鼻

脢 賁

股 肱

莧陸

蒺藜 叢棘

甁甕

匕 鬯

枕

鞶帶 屨

衣 裳

簪 弋

結繩

獄 刑

卷十八

乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾胏　噬乾肉

坤

屯

蒙　以蒙大難

需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首

濡其尾　若濡　賁如濡如

訟

師　利行師　利用行師　勿用師　用行師

大師克相遇

比　遇其妣

小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜衆

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視

非禮弗履

泰

否　否臧凶　利出否　小人否

同人　上下交而其志同　二女同居其志不同

行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以

同而異　二女同居其志不相得　柔得位乎

外而上同

剝　字于剝

復　反復道也　復自道　牽復　其來復吉

勿逐自復　復即命　无往不復　城復于隍

夫征不復

无妄

頤　頤中有物

坎

離　嚮離祉　飛鳥離之凶　非離羣也　猶未

離其類也　離羣醜也　渙者離也

卷十九

咸 咸臨 品物咸章 品物咸亨 萬國咸寧

恒 利用恒 立心勿恒 貞疾恒不死 行有

恒 進退无恒 以恒也

遯 遯世无悶 遯世无悶 豚魚

大壯 女壯 馬壯 壯于前趾 壯于頄 剝

牀 巽在牀下 從或戕之

晉

明夷 匪夷所思 遇其夷主

家人 不家 无家 子克家 承家 蔀其家

睽

蹇

解

損　益　天道虧盈而益謙　君子以裒多益寡

夬　夬履　藩決不羸　其君之袂不如其娣之袂良　兌爲附決　震爲決躁

姤　后不省方　后以裁成天地之道輔相天地之宜

萃

升　升其高陵　天險不可升也

困　困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則

也

井

革　執之用黃牛之革　鼎耳革　乾道乃革

鼎

震　振恆　震用伐鬼方　振民

艮

漸　其所由來者漸矣

歸妹　帝乙歸妹　女歸　歸而逋　與人同者

物必歸焉　天造草昧　日中見沬

豐

旅　商旅不行

巽　上巽也　順以巽也　順以巽也　順以巽也

兌　用說桎梏　輿說輹　後說之弧　莫之勝說

渙

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

中孚　孚　有孚　匪孚　罔孚　斯孚

大過　小過　過旬　有過則改　赦過宥罪

天地以順動故日月不過

旣濟　未濟　天道下濟而光明

卷二十

易有大極　與時偕極　失時極　不知極　六

爻之動三極之道也

天地之數五十有五　大衍之數五十其用四十

有九

跋

夫絪緼構象垂策者犧苞符獻徵通靈者牙事旣當文辭且逮旦然而演命于孔道經備矣慨自荀虞𢡟實輔嗣遁虛十翼不宗九家散出三名未析二氏交攻扇其流風幾同臏熄吾友焦君里堂馯臂其人折衷此道知賾動之有見念枝屈之不辭取龍還震取馬歸乾六冰于剛兩通于正千目一綱六闢四達觀者駭爲變本作者志主復初庶幾下古之微言不襲憑虛之鑿度後有君子推而別之若是則彬彬矣歙汪萊作

里堂先生少與吾兄雲臺講求經學及六書九數百家

之言既無不周遊齊魯吳越閒一至京師與當世通人賢士相結納四十外歸臥北湖築雕菰樓藏書數千卷足不入城市而專力於易垂二十年易學三書成英煕齋冢宰謂先生之學過於孫明復李泰伯手臨趙孟頫所書說卦五十六字遺之又集蘇長公句云手植數松今偃蓋夢吞三畫舊通靈以表先生之學姚秋農司農湯敦甫宗伯亨見時談次亦極推重此書勸公諸世先生因亨從遊最久命致數語惜亨質魯未窺萬一而先生之德之學見稱於名卿者亦無庸及門贅一詞矣嘉慶己卯十月望受業儀徵阮亨謹識

先生刻雕菰樓易學成棨嘗任校字之役因請問易之義例先生曰伏羲之卦有畫無辭文王周公以辭指其畫之所之其辭一如解祘術者之用甲乙丙丁等字譜琴聲者之用勹乚廿昌等字一望似不可解一一求之則三角之弧線弦切聲音之抑揚高下隨求而得學易者於所繫之辭求其比例引申則知六十四卦三百八十四爻所之之吉凶得失徒執所繫之辭牽合義理皆景響也且枝枝葉葉何得一以貫之又云算圖之甲乙丙丁皆借用而易辭則有借用亦有實指琴譜之勹乚廿昌皆實指而易辭則有實指亦有借用不拘一例隨

在以為引申又如說四聲者不曰平上去入而曰天子聖哲天子聖哲四字自成文理實平上去入之假借易辭各自成文理而其實各指其所之榮以先生之言按之於易深歎奇確為二千餘年所未發王侍郎以為鑿破混沌阮宮保以為聖人復起不易斯言良不誣也先生書成嘗以程伊川作易傳期七十其書乃出因亦以十年待之適英大冢宰手書令刻榮等亦勸早刻公世先生乃翻然曰聖人之學雖再閱三五十年亦奚敢云能盡且年來緣易學而悟得孟子之學撰孟子正義以與易學相發明可先以易學質諸世遂於戊寅之秋授

榮等讎校付梓先生於三書外尚有易話二卷易廣記三卷注易日記三卷易餘籥錄二十卷又王氏易補疏二卷與尚書毛詩禮記春秋左氏傳論語諸補疏相屬爲六經補疏共二十卷皆與易學並成近則旣輯孟子長編三十卷今秋又草創爲孟子正義三十卷見在討論修飾末以示人也又手編書義叢鈔四十卷以舊撰禹貢班志鄭注釋二卷附於末先生自壬戌歸臥北湖以經學自課除一出佐修府志餘皆閉門謝客所成經學之書百數十卷榮旣校刻易學因述所聞如此嘉慶己卯冬十一月日至受業裔榮謹識

易通釋卷一　雕菰樓易學之三

江都焦循學

元

循按易之言元者二十四卦（乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨復无妄大畜離睽損益萃升井革鼎渙）傳之釋元也一則曰大哉乾元萬物資始乃統天一則曰至哉坤元萬物資生乃順承天元之義爲始自乾六爻依其序推之初三五已定所動而行者二四上也乾二之坤五爲始乾四之坤初應之乾上之坤三亦應之乾爲天獨天不生必有以治而理之統者治也理也諸卦之生生始於乾二之坤五故乾元

爲資始坤六五文言傳云黃中通理明以中字釋黃字通者自乾二旁通理者分理謂統天也乾二旁通分理而美在坤五之中以是明元元之義明矣坤六五之元所以明乾元乾二之坤五坤成比乾成同人坎二之離五坎成比離成同人坤六五黃裳元吉離六二黃離元吉二爻相同明以坎二之離五與乾二之坤五相比例若坤元傳以至贊之而坤之亨又以成賛之明以乾元亨則坤成屯屯通於鼎鼎二之五元吉爲至哉之坤元而鼎成咸坤成旣濟爲坤之元亨即爲坤之利貞惟由坤成屯由屯通鼎所以爲資

生承乾元而通鼎爲坤元所謂承天而時行也乾成同人猶大有成同人大有傳云應乎天而時行是以元亨應字贊亨天字贊二之五上乾爲天則元也坤成比而應乾之成同人即應大有之成同人應之而比成屯即應之而坤成屯成屯而時行則變通於鼎是爲原筮鼎二之五爲元上之屯三成旣濟爲貞故云原筮元永貞大有之元亨明乾元比之元永貞明坤元非變通於鼎無所爲永貞也巽二之震五震爲隨巽爲漸兌二之艮五兌爲隨艮爲漸漸通歸妹歸妹二之五亦爲隨隨通蠱蠱二之五亦爲漸隨之元

謂蠱二之五即巽二之震五亦即兌二之艮五亦即歸妹二之五即先甲先庚也蠱之元謂成蹇而變通於睽即後甲後庚也隨元猶乾元蠱元猶坤元舉隨蠱兩卦之元而震巽兌艮之元不待言而自見矣凡六十四卦之生生皆從八卦而起而八卦之生生則從二五而起初四三上未行而二五先行乃謂之元由乾坤坎離震巽艮兌之元而有同人比隨漸之元因而有師大有蠱歸妹之元由同人比隨漸而初四三上從之爲家人屯革蹇則由元而亨初四三上不先二五皆不失爲元家人通解解二之五成萃屯通

鼎鼎二之五成遯革通蒙蒙二之五成觀蹇通睽睽二之五成无妄屯之元與鼎之元互明蒙之元見於革蹇之元見於无妄升家人解之元見於萃大畜或明言或互言之也八卦二五不行而初四先行則乾四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽初震成復巽成小畜離四之坎初離成賁坎成節兑四之艮初兑成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之坤三乾成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽上之震三震成豐巽成井艮上之兑三艮成謙兑成夬八卦二五不行而初四三上先行則乾四之坤初

上爻之坤三乾成需坤成明夷坎離震巽艮兌初四
三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井需
明夷十卦不可爲元乃變而通之則小畜通於豫復
通於姤夬通於剝謙通於履節通於旅賁通於困豐
通於渙井通於噬嗑需通於晉明夷通於訟在小畜
復節賁初四先二五不可爲元在豫姤旅困初四未
行以小畜二之豫五成萃猶解二之五也以賁五之
困二成萃亦解二之五也以復五之姤二成遯猶鼎
二之五也以節二之旅五成遯亦鼎二之五也在夬
謙豐井三上先二五不可爲元在剝履渙噬嗑三上

未行以夬二之剝五成觀猶蒙二之五也以豐五之
渙二成觀亦蒙二之五也以謙五之履二成无妄猶
睽二之五也以井二之噬嗑五成无妄亦睽二之五
也在需明夷初四三上先二五不可爲元在晉訟初
四三上未行以需二之晉五需成既濟晉成否以訟
二之明夷五訟成否明夷成既濟否既濟相錯爲同
人比則亦乾二之坤五坎二之離五也故小畜復夬
謙節賁豐井需明夷不可爲元通於豫姤剝履旅困
渙噬嗑晉訟仍不失爲元於何見之復初九不遠復
无祇悔元吉乾四先之坤初成小畜復即能改悔旁

通於姤惟姤四未之初即先以二之復五是爲不遠而復不遠而復則元吉矣履上九視履考詳其旋元吉乾上之坤三成夬謙謙變通於履一轉移之間仍不失爲元所謂旋也旋即變而通之也其旋二字與不遠復三字互相發明復之旋在初四故復之元吉明於初九履之不遠在三上故履之元吉明於上九此經文自示其例也離上之坎三成豐井井旋而通於噬嗑與謙履同井上九有孚元吉傳云元吉在上與履上九傳同明井之於噬嗑猶謙之於履經明以有孚二字與其旋二字互明謙與夬不孚旋於履則

孚而元吉井與豐不孚旋於噬嗑則孚而元吉井猶謙也履猶噬嗑也彼以履明謙此以井明噬嗑易辭互明之例多如是井旋於噬嗑則豐旋於渙乃渙之元吉不明於六三而稱於六四有微義焉井上六有孚元吉已足明渙之孚於豐履上九其旋元吉亦足明豐之旋於渙則渙之元不必更贅於上九故就初四言之以示其例豐旋於渙而有孚矣然必渙二先之豐五乃爲元吉若渙二不之豐五豐四先之渙初豐成明夷明夷上三陰爲羣則仍不得爲元也故渙其羣乃得元吉二先之豐五而後豐四之渙初豐成

既濟渙散其羣而渙成益爲渙有邱反是而成明夷則不爲元而爲匪雖有所思而傷夷之矣故云匪夷所思以此爲諸卦之例蓋履二不之謙五而四之謙初謙成明夷履成中孚正豐四之渙初之比例在渙二先之豐五則其旋元吉矣在履四先之謙初亦匪夷所思矣以履與井互明以渙與履互明舉一隅而三可反也於是明夷不可爲元旁通於訟則元吉故訟九五直云訟元吉訟之元以二之明夷五也若二不先行而四之初則中孚也即豐四之渙初也亦謙初之履四也上之三則大過也即賁上之困三也亦

復三之姤上也推之於晉需二不之晉五而晉上之
三則小過也即小畜上之豫三也亦節三之旅上也
晉四之初則頤也即夬四之剝初也亦井初之噬嗑
四也是又因渙之匪夷而可推者也中孚小過大過
頤皆不可元以中孚通小過以大過通頤則亦元中
孚二之小過五小過成咸中孚成益大過二之頤五
頤成益大過成咸咸大過小過之成咸猶恆二之五成
咸頤中孚成益猶損二之五成益損爲未濟四之初
亦爲革四之蒙初睽四之蹇初不可元也惟通於咸
則元損彖云有孚元吉與井上九辭同損之孚於咸

猶井之孚於噬嗑也。其義互見於睽九四。睽四之蹇初成損。猶豐四之渙初成中孚。匪夷所思。則睽孤孤而有孚於咸。則遇元夫交孚。睽與渙互明。損之元。則括小過中孚而言之矣。恆爲未濟三之上。亦爲家人上之解三。鼎上之屯三。不可元也。惟通於益。則元益初九云。利用爲大作元吉无咎。傳云。下不厚事也。五先行而後上之三。爲上以厚下。五未行而上先之三。則爲下不厚。下不厚者。恆之三上。先於二五也。因下不厚而有事。事者。變而通之也。爲大作。猶云知大始。恆上不厚下。不可以知大始。變通於益。而恆二之五。

乃爲元吉元吉在初九者有微義焉恒之失在上益之盈在初以益上之不失補恒上之失則恒之元在益以恒初之不盈補益初之盈則益之元又在恒經以元吉繫於初九以明恒初之未行與復初九元吉義同傳以下不厚贊元吉以明恒上之先行互相發明傳之贊經造於微如此九五云有孚惠心勿問元吉家人上之解三成恒恒不與家人孚改而孚益否四之初成益益不與泰孚改而孚恒惠者順也心者恒二之五也恒有心而後益上順之爲元吉益二五已正寂然不動故勿問問猶遺也益二五不相問遺而以順恒之

心為元吉也未濟二先之五成否與需二之晉五訟二之明夷五同未濟二不之五而四上先之初三成泰與八卦成需明夷同泰不可元泰通於否則泰二之五為元九五帝乙歸妹以祉元吉否六四疇離祉兩祉字相貫以祉乃得元吉謂泰二之五有否上之三應之非有否應之則泰二之五終止道窮故以兩祉字相貫明其所以元也試更以渙之匪夷推諸師大有蠱歸妹師二不之五而同人四之師初成臨同人上之師三成升大有二不之五而四之比初成大畜上之比三成大壯隨四之蠱初亦成大畜蠱上之

隨三亦成升歸妹四之漸初亦成臨漸上之歸妹三亦成大壯升臨大畜大壯不可為元升通於无妄大畜通於萃臨通於遯大壯通於觀則可元升无妄臨象皆稱元大畜初四先二五而行與復同復於初九明元吉之義大畜於六四明元吉之義一也萃九五萃有位无咎匪孚元永貞匪謂大畜大畜孚於萃則大畜二之五為元萃三之大畜上為永貞大壯不言元通於觀而二之五成革即革通於蒙而二之五成觀於革稱元大壯可不必稱也升二之五為蹇睽二之五為无妄於无妄升稱元睽蹇可不必稱也傳贊

臨云大亨以正天之道也贊无妄云大亨以正天之命也固以无妄之於升例臨之於遯而首揭之云无妄剛自外來睽外也明指睽二之五蹇通睽而二之五成无妄卽无妄通升而二之五爲蹇也傳於此特示以例而諸言元者可推而通矣其行本得乎元則元而益求其元其行或失乎元則變通以復其元易者聖人教人改過之書也故每一卦必推其有過無過又推其能改能變非謂某卦變自某卦某卦自某卦來也自荀虞有之卦之說唐宋以後遂以爲卦變各立一例左支右詘愈失聖人作易贊易之本意八

卦始於乾坤六十四卦生於八卦其行也以元亨利貞而括其要不過元而已反復探求覺易道如此易之元如此蓋合全易而條貫之而後知易之稱元者如此也

亨

循按彖稱亨者四十卦（乾坤屯蒙需小畜履泰同人大有謙隨蠱臨噬嗑賁復无妄大過坎離咸恒遯損萃升困革鼎震豐旅巽兌渙節小過既濟未濟）爻稱亨者三卦（否初六六二大畜上九節六四）文言傳云元者善之長也亨者嘉之會也君子體仁足以長人嘉會足以合禮繫辭傳云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻典禮京房作等禮乾彖傳云大哉乾元萬物資
始乃統天此贊元也雲行雨施品物流行大明終始
六位時成此贊亨也坤傳云坤厚載物德合无疆含
宏光大品物咸亨品即等也物之有品即禮之有等
嘉會合禮即觀其會通以行其典禮禮所以辨上下
定尊卑乾二之坤五爲元乾四乾上視元之所在而
次弟會之二五尊貴四上卑賤卑從尊而不踰賤從
貴而不僭是以合禮乾二之坤五四會之則坤成屯
上會之則坤成蹇既會而成屯則通於鼎既會而成
蹇則通於睽鼎成遯而屯三又會於鼎上睽成无妄

而蹇初又會於睽四是會而通又通而會也雲行謂坤成屯雨施謂坤成蹇爻物依品等以流而成形故含宏光大品物咸亨明指出咸字則坤之亨在鼎之成咸惟品乃含而不盡惟含乃咸而爲亨乾坤兩傳釋亨字之義已極詳明大有二之五即乾二之坤五之比例傳云大中而上下應之大中元也上下應亨也申之云應乎天而時行是以元亨二之五而上有乾天四之比初爲下應上之比三爲上應皆應乎天但上下不可一時齊應上應成革則通於蒙而下應於蒙之成觀下應成家人則通於解而上應於解之

成萃。是爲時行。元亨之義。莫明於此。此損二盈可用亨。傳云。二簋應有時。亦以應賁亨。應有時。則亦不一時齊應。損二之五。而咸四之初。應之此一簋也。益通恆二之五。而益上之三。應之此又一簋也。如是爲有時。卽如是爲亨。大有爲乾坤之比例。亦爲坎離之比例。損爲艮兌之比例。亦爲震巽之比例。故傳之贊元亨。於此二卦最詳。習坎有孚維心亨七字。字字明析。三畫之坎。不可以有孚也。重爲六畫。乃有孚於離。非有孚不可言亨。旣孚矣。必先以二之離五。爲同人之心。然後以三之離上。維之。離成革。坎成蹇。是爲有嘉折

首嘉會合禮是以亨也坎言亨已明離不必煩言但申補之云利貞亨於利貞下指出亨字明利貞即是亨兌彖傳稱亨利貞亨而後利貞此亨之承元者也利貞而後亨此亨之承利者也亨之承元者成家人屯及蹇革亨之承利者成既濟咸及既濟益乾之元亨謂成家人屯蹇革與坎之亨同坤傳稱咸亨則指屯通鼎成咸即離之利貞亨震亨而申之以虩虩笑言是指先成屯而後通鼎也巽不必煩言但稱小亨小指震明巽之亨即震之亨兌既言亨利貞故艮不必更言但言艮其背傳贊出止字明既亨成蹇革宜

有所止而不行乃得利貞非元無以爲亨非亨無以爲元貞不必亨利貞則亨故言亨則元在其中言利則元亨在其中凡不言元直言亨不言元亨直言利此其例也亨之義經文每以辭自釋之蒙彖云蒙亨下釋云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也以應贊求上云以亨行時中也卽與大有互明大有上應成革革時行則下應於童蒙也小畜彖云小畜亨下自釋云密雲不雨自我西郊傳云柔得位而上下應之又云剛中而志行乃亨乾四之坤初成小畜復初四越二二五先行若以小畜二之復五雖剛中而志不行

於初四上更之復三為坎雨矣惟孚於豫則上下皆應而志行二之豫五剛中而上應之但成咸無坎不雨乃所以為亨也履彖云履虎尾不咥人亨傳云說而應乎乾亦以應贊亨乾上之坤三成謙夬三上越二五先行若以夬二之謙五三上不復能應是虎尾咥人也惟謙通於履謙雖虎尾而有以履之上下皆有應乃能辨上下定民志而制禮為亨也同人彖云同人于野亨傳云柔得位得中而應乎乾又云中正而應野謂師上坤旁通於師乃得亨也謙彖云謙亨自釋之云君子有終此與履互明履二先之謙五為

君子因而履四之謙初應之謙成旣濟爲有終也蠱彖云蠱元亨自釋之云利涉大川先甲三日後甲三日傳云元亨而天下治也凡稱治則成旣濟此元亨則天下治謂其先成蹇蹇通睽而成旣濟成蹇先甲三日也通睽成旣濟後甲三日也甲元也三日亨也後甲三日則利貞亨者也噬嗑彖云噬嗑亨釋之云利用獄離上之坎三成豐井三上先行而不應則獄不可用所謂寘于叢棘三歲不得也惟井孚於噬嗑井二之噬嗑五噬嗑三上應之以利而仍用獄故傳云噬嗑而亨明井與豐不亨得噬嗑而亨也賁彖云

賁亨釋云小利有攸往兌四之艮初成節賁賁之於節猶小畜之於復惟賁孚於困困二之賁五賁上之困三應之賁小孚於困則利有攸往傳贊云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往經文以利釋亨傳互贊之謂困得賁而亨賁得困而利也復彖云復亨自釋云出入无疾朋來无咎小畜復无疾者也復孚於姤姤二出之復五而後四之初應之雖亦无疾乃以朋來而得无咎此復所以亨也大過彖云棟橈利有攸往亨傳云利有攸往乃亨姤上之復三爲棟橈不可爲亨惟利而孚於頤二先之頤五而後

四之初猶姤二先之復五而後姤四之初也咸彖云

咸亨下自釋云利貞取女吉咸通損損二之五而四

之初應之是亨卽是利貞取女謂四之初爲利貞則

取女吉而亨也恆彖云恆亨下釋云无咎利貞利有

攸往義與咸同惟咸本无咎恆爲家人上之解三則

本有咎故通益而亨則无咎也遯彖云遯亨下釋云

小利貞傳云遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

小利貞浸而長也浸而長卽臨之剛浸而長臨之小

與賁之小同臨通遯遯應臨而臨成旣濟故遯之亨

卽臨之利貞也升彖云升元亨釋云用見大人勿恤

南征吉傳云剛中而應是以大亨剛中謂二之五應則无妄上之三爲南征也萃彖云萃亨下釋云王假有廟利見大人亨與大畜孚則假廟利見所以亨也困彖云困亨下釋云貞大人吉无咎傳云困而不失其所亨與賁互明賁成既濟則貞困二先之賁五爲大人則不失其所賁小故不失其所則爲大人猶升小故用則見大人爲大亨也豐彖云豐亨下釋云王假之渙彖云渙亨下釋云王假有廟豐孚渙而亨渙亦孚豐而亨互見之矣旅彖云旅小亨下云旅貞吉節彖云節亨下云苦節不可貞苦窮也與賁係則窮

與旅孚則亨賁與旅同一小也旅小亨賁小則不亨也旅貞吉賁貞則苦故不可貞也亦互明之其或言亨或不言亨或與元並言或與利並言彼此互見故屯鼎言亨則家人解不必言革蒙言亨則蹇睽不必言然无妄足以見睽升足以見蹇臨足以見解大畜言利貞而爻於上九補言亨足以見家人小過言亨利貞而詳其不宜上宜下中孚之豚魚卽發明小過之亨蠱已言元亨則漸申言其利貞隨已言元亨利貞而申之以无咎則歸妹反言其无攸利大過旣言亨由於利則頤但言貞吉需旣言有孚光亨貞吉則

晉但以辭釋之不必明言亨所云康侯用錫馬蕃庶晝日三接即發明有孚光亨也蓋不特本卦自釋而或互釋於旁通之卦或互釋於比例之卦凡此皆可類推既濟彖云既濟亨下釋云小利貞與遯同遯之小利貞指臨既濟之小利貞指未濟未濟彖云未濟亨即既濟亨既濟釋之云初吉終亂初吉則亨未濟釋之云小狐汔濟濡其尾无攸利則反初吉而言其不亨小狐不汔濟尾不濡而初吉矣不能利貞而終亂仍不能亨既濟未濟兩彖相閒言之而傳於初吉贊云柔得中於未濟亨亦贊云柔得中知初吉是亨

亦知諸卦之亨皆由於柔得中也否彖不言亨而初六言吉亨所以明泰彖之吉亨泰二之五以否四之初為亨否四之初亦應泰二之五而亨拔茅否初之四也而應乎泰之五泰五本小人得孚於否則包承而吉泰既孚於否則二之五為大人否初三有所應初六之亨亨在泰六二之亨亨在否故云否亨明泰得否而泰亨否得泰而否亨也於否明初四應二五為亨於大畜節明三上應二五為亨離四之坎初成賁節節成既濟而安賁亦成既濟而安不可得而亨惟通於旅旅四不之初則節成既濟旅成咸安在節

而不在旅故云安節亨所以申明苦節不可貞與旅貞吉之義也大有四之比初成大畜屯大畜二之五而上之屯三成兩既濟矣惟通於萃則大畜成既濟萃成咸爲何天之衢象云利貞上九以亨明之而象傳贊之云利涉大川應乎天也應乎天即何天之衢也即所謂利貞亨也象言亨已詳故爻僅於此三卦發明之其困九二升六四益六二隨上六大有九三借享祀以明亨萃象傳亦云致孝享也詳見後

利

循按元亨貞之間必合利以成四德象傳以萬物資

始爲元品物流形爲亨乾道變化爲利各正性命爲貞文言傳云利者義之和也利物足以和義又云利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉繫辭傳贊利字最詳既云變而通之以盡利又云變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而利生焉又云情僞相感而利害生於益云益以興利於解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有凡三引自天祐之吉无不利而揭其要云通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久元亨則乾成家人坤成屯家人上之屯三則窮故

藏而不動變通於解解二之五而後家人上之解三所謂待時而動也元亨成蹇革革通蒙蹇通睽利貞而革蹇成既濟睽蒙成益故益以興利義者宜也解失道成臨變而通於遯則大君之宜是所爲使民宜之也能變通則夫子制義不能變通則從婦而終履失道成中孚豫失道成小過兩相通則其子和之是所謂義之和也和也者天下之達道也仁者安仁知者利仁成己仁也成物知也利仁乃爲知利天下乃爲成物蓋貞僅能成己必利而及物然後各正性命保合太和由始而終元亨貞也不俟終舍而有始變

而通之以盡利也。乾六爻不言元亨。九二九五兩言利見大人。九二謂坤成屯。屯變通於鼎。九五謂乾成家人。變通於解。屯家人。盈不可久。以變通而可久。是之謂利。有元而利者。乾二之坤五成比。未成屯。卽變通於大有。所謂自天祐之。吉无不利也。此不俟亨而卽利者。旣亨成屯。若不變通以盡利。則終止。未利不可貞也。乾四德平舉。坤彖平舉元亨。於利貞特加牝馬二字。且申之云。君子有攸往。先迷後得主。利。牝馬之馬。卽睽所喪之馬。利牝馬之貞。卽用六利。永貞得主則利。不得主則迷。利則永貞。卽變則通。通則久也

乾坤後屯隨无妄臨革五卦彖辭皆平列四德屯則申之云勿用有攸往利建侯臨則申之云至于八月有凶无妄則申之云其匪正有眚不利有攸往屯傳先言大亨貞以贊元亨貞別言宜建侯而不寧以宜字贊利字以不寧贊勿用有攸往不以屯三往家人上故不寧而以鼎二之五爲宜是爲利建侯彖辭勿用有攸往利建侯八字乃恐利字之義不明而申明之故傳不以利與大亨貞並言而別詳利字之義於後大亨貞謂由坤而屯而既濟利則謂屯通於鼎也革元亨利貞承己日乃孚傳云大亨以正革而當其

悔乃亡革而當三字贊利字革者改也改而從蒙蒙二之五而後革四之蒙初則革而當大亨以正謂乾而革而既濟利則謂革通於蒙革而當也當亦宜也乾成革猶成家人坤成屯猶成蹇舉一革而家人之通解可知舉一屯而蹇之通睽可知然无妄成於睽臨成於解无妄之元亨利貞即明蹇之通睽臨之元亨利貞即明家人之通解解二不之五而四之初不可爲利變通於遯而元亨利貞此由失道而利者也失道而能變通其利與不失道同若不變通而解既成臨矣不通遯而即以二之五是爲至于八月有凶

傳先以大亨以正天之道也贊元亨貞別以消不久三字贊至于八月有凶不久者不能窮則變變則通也不能窮則變變則通是不能神而化之使民宜之也是不利也解失道成臨蒙失道成升鼎當位成遯睽當位成无妄无妄旁通於升猶遯旁通於臨舉一臨以見遯即以見家人解與屯鼎舉一无妄以見升即以見蹇睽與革蒙參伍錯綜而按之井然如繪經之微妙如此无妄於元亨利貞之下反言以明之云其匪正有眚不利有攸往明指出不利二字傳以大亨以正天之命也贊元亨貞與臨傳同別以无妄之

往何之矣贊不利有攸往升二不之五而无妄四之升初三又往上成既濟是為匪升方為匪无妄成既濟而貞雖正而有眚是貞必本於利也隨稱元亨利貞何也傳云剛來而下柔大亨貞无咎而天下隨時隨之所以无咎者以其利也故不云大亨利貞而云大亨貞无咎謂元亨貞所以无咎者以其天下隨時惟隨時則利故云隨時之義隨時之義即隨時之利也震巽艮兌之元為隨漸猶乾坤坎離之元為比同人舉一隨以明巽震艮兌之元亨利貞故傳首揭剛來二字謂巽二來之震五亦兌二來之艮五也易稱

利有攸往者十二。（復恆大過損益夬萃巽賁小畜九三損上九无妄六三）稱不利有攸往者二。（剝无妄）稱利涉大川者九。（需同人蠱大畜益渙中孚頤上九未濟六三）稱不利涉大川者一。（訟）稱利見大人者七。（訟蹇萃巽乾九二九五蹇上六）稱无不利者十三。（坤六二屯六四大有上九謙六四六五臨九二剝六五大過九二遯上九晉六五解上六鼎上九巽九五）稱无攸利者十。（歸妹未濟蒙六三臨六三无妄上九頤六三恆初六大壯上六萃六三歸妹上六）於不利有攸往知利有攸往之所以利。於不利涉大川。知利涉大川之所以利。於无攸利。知无不利之所以利。无攸利見於歸妹未濟兩彖。歸妹征凶无攸利。征。謂三之漸上也。二未之五。則成大壯。上六爻辭發明之。女承筐。漸初之歸妹四也。士刲羊。漸上之歸妹三也。无實无血。

歸妹二未之五也則歸妹成泰漸終而歸妹無以爲始是不能和義故无攸利遯上之臨三臨二未之五臨亦成泰此甘臨所以无攸利臨即歸妹四之漸初也大壯羝羊觸藩不能退不能遂謂不成革而成泰故无攸利臨大壯之无攸利皆發明歸妹之无攸利恆四之初二未之五恆成泰此浚恆所以无攸利即未濟二不之五而上之三四又之初也未濟上之三成恆四之初則成損損上又之三成泰此小狐汔濟濡其尾之无攸利與浚恆互相發明革四之蒙初蒙上又之三二未之五蒙成泰此見金夫所以无攸利

革四之蒙初成損。即未濟四之初之比例。未濟彖之无攸利。本指先成損損上之三。因先成恆恆四之初。亦无攸利。故於恆初六補言之。而先成損者未明也。故發明於蒙六三。不明於損六三。而明於蒙六三者。經文之錯綜變化。每如是也。歸妹之於漸。猶蠱之於隨。隨蠱相錯爲大過頤。頤六三十年勿用无攸利。謂頤上之三。即蠱上之隨三。猶漸上之歸妹三也。蠱上之隨三。隨成革。蠱成升。隨四之蠱初。隨成屯。蠱成大畜。於是萃六四。稱萃如嗟如无攸利。无妄上九稱无妄行有眚无攸利。无妄與升通者也。萃與大畜通者

也萃四之初爲隨四之蠱初之比例亦大過四之初之比例无妄上之三爲蠱上之隨三之比例亦頤上之三之比例乃萃如嗟如謂大畜上之萃三成泰无妄行有眚謂无妄四之升初成泰无妄成益益上又之三即歸妹成臨三又之漸上也萃成咸咸四又之初即歸妹成大壯四又之漸初也諸无攸利皆指成泰而頤六三獨指成明夷此經文特示以例欲讀者知推而廣之而无妄升又相錯爲復姤萃大畜又相錯爲夬剝則大畜上之萃三爲剝上之三无妄四之升初爲姤四之初皆可引申觸類者也蓋變通爲利

雖變通而不能當位仍不得爲利故云无攸利大畜上之萃三同於剝上之三是剝上之三无攸利夬二之剝五而後剝上之三則貫魚以宮人寵无不利大過二不之頤五而頤上之三无攸利頤五之大過二則老夫得女妻无不利臨二不之五遯上之臨三則无攸利臨二之五而後遯上之臨三在臨則咸臨无不利在遯則肥遯无不利解成臨猶歸妹成臨无攸利解二之五而後家人上之解三則射隼高墉獲之无不利鼎成大畜猶蠱成大畜无攸利鼎二之五而後上之屯三則玉鉉大吉无不利鼎成泰猶歸妹成

泰屯之乘馬是也乘馬則无攸利泰通於否則求昏媾往吉无不利未濟成泰无攸利需二之晉五成否矢得勿恤无不利即未濟二先之五也歸妹成泰无攸利巽二之震五成隨而後上之震三震成革即歸妹成革也巽成蹇即漸成蹇也又變而通之令革通蒙蹇通睽則貞吉悔亡无不利巽二之震五即歸妹二之五也无妄成益上又之三則无攸利謙之通履猶升之通无妄履成益變通於恆則利用侵伐无不利六四无不利撝謙謂所以无不利者以其撝謙也因撝謙乃利用侵伐故无不利履二之謙五而後四

之謙初殊乎升二不之五而无妄四即之升初履成
益通於恆殊乎无妄成益又不變通於恆即以上之
三爲匪正有眚也坤六二直方大不習无不利坤二
五本習二五先行則不習小畜復夬謙皆習也乾二
先之坤五爲敬以直內內家人也亦蹇也蹇旁通於
睽爲義以方外外睽也亦解也屯家人蹇革皆不習
者也无不利有二義其一謂變通而又變通如敬以
直內又義以方外巽九五貞吉悔亡剝六五貫魚以
宮人寵是也其一失道又失道而一旦能變通如困
窮至於成明夷需需一通晉則矢得勿恤艱恤至成

既濟泰泰一通否則求昏媾是也總之能變通則无不利不能變通無論得失存亡皆歸於不利而已矣

貞

循按貞者正也乃有貞吉矣又有貞凶貞吝貞厲有可貞矣又有不可貞經稱貞吉二十四需彖需九五比六二履九二否初六謙六二豫六二隨初九臨初九頤彖咸九四大壯九二九四遯九五晉初六家人六二解九二損上九姤初六旅彖巽九五未濟九二九四九五安貞吉二坤彖訟九四永貞吉二賁九三益六二居貞吉二頤六五革上六貞丈人吉貞大人吉各一困彖師彖稱貞凶九師六五隨九四頤六三恆初六巽上九節上六中孚上九剝初六六二屯九五恆六五一云小貞吉大貞凶一云貞婦人吉夫子凶小大皆指五屯其膏謂不以屯三之家人上

所以然者，小貞吉大貞凶也，小指鼎，大指家人，屯旁通於鼎，則貞吉，不旁通於鼎，而以屯三之家人上，則凶，小則貞吉，大則貞凶，所以屯其膏也，恆其德謂恆二之五也，貞謂成既濟也，益通恆，恆小益大，恆爲婦人，恆以婦孚益，則二之五而初四從之成既濟，可也，恆已成咸，宜通於損，損小咸大，咸爲夫子，若不俟損二之五，而咸四之初成既濟，是以夫從婦，所以凶也，益鼎五小，方其與屯旁通，二雖之五，仍稱小，必已成遯與臨旁通，乃爲大，恆五小爲婦人，方其與益旁通，二雖之五，仍是婦人，必已成咸與損旁通，乃爲夫子，

大小夫婦之稱以旁通而定易之例也恒初六浚恒貞凶浚謂四之初成泰益通恒恒二之五而益上之三此可貞也恒先成泰則泰二之五而益上之三此不可貞也故貞則凶矣經之言貞必連於利利而貞則吉不利而貞則凶耳屯蒙隨臨无妄大畜恒離大壯損萃小過中孚渙兌漸革皆稱利貞坤用六利永貞家人彖觀六二利女貞屯初九利居貞明夷彖大畜九三噬嗑九四利艱貞同人利君子貞坤利牝馬之貞歸妹九二利幽人之貞巽初六利武人之貞升上六利于不息之貞遯既濟小利貞泰二之五與否相錯爲同人比否之匪人則不利君子貞同人于野則利君子貞否之匪人謂泰二不之五比之匪人謂大有二不之五泰二不之五則否不可貞師二之五則同人可貞於比稱比

之匪人於同人稱利君子貞而於否合明之云否之匪人不利君子貞互相比例其義可見屯六二女子貞不字謂鼎四之初成大畜大畜二之五成家人而家人上之屯三也成兩既濟故不字不令上之屯三而變通於解解二之五而後家人上之解三鼎之成家人者雖成既濟而貞而解成咸不成既濟是爲閑有家向之女子貞不利者是則利女貞女貞即女子貞益家人上不可貞於屯三而可貞於萃三解二之五成萃貞於屯三則不字貞於萃三則利利則字矣字則利矣觀六二亦利女貞何也謂大壯二之五也解二之五

為萃大壯二之五為革革觀相錯即為家人萃故以相比例明家人之利女貞謂通於解而成萃也漸女歸吉利貞與利女貞互明漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯通觀則利女貞蹇通睽則女歸吉推之歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨在家人通解為利女貞在臨通遯亦女歸吉何也蹇通睽睽成无妄无妄蹇相錯為屯遯即為臨通遯而二之五也遯即鼎二之五鼎成遯即通於臨則女子利而後貞非貞而不字矣家人觀兩言利女貞與屯之女子貞不字互明亦與漸女歸吉利貞互明如此師六五長子

帥師弟子輿尸貞凶傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也長子帥師則成屯田有禽利執言則通於鼎鼎成咸爲小貞吉矣弟子輿尸則師成升而升成蹇時同人已成革不變通而革四之蹇初則貞凶矣蓋同人上不之師三則不輿尸不輿尸而二之五而初四從之成屯故田有禽而長子帥師同人上既先之師三則輿尸輿尸而後二之五而初四從之則不成屯而成兩既濟故爲使不當也不當者二不先之五也二先之五則爲丈人如是貞則吉故云師貞丈人吉六五弟子輿尸貞凶反言以明象也革四

之蹇初貞凶矣革通蒙則貞吉蒙革相錯爲困賁困象云困亨貞大人吉亨則困成咸貞則賁成旣濟貞大人吉謂賁五先大而後貞也比六二六四皆言貞吉六二比之自內貞吉內家人也謂比成屯大有成家人自家人通解而貞爲吉六四外比之貞吉外睽也謂比成蹇大有成革蹇通睽而貞爲吉晉成否則需貞吉履成益則謙貞吉豫成咸則小畜貞吉觀成益則大壯貞吉遯成咸則臨貞吉解成咸則家人貞吉姤成咸則復貞吉未濟九四貞吉下申云震用發鬼方則謂未濟成益而通於恆六五貞吉下申云君

子之光有孚吉光卽需有孚光亨之光謂二之五成否未濟之孚於既濟猶晉之孚於需未濟成否而既濟之貞乃吉故云有孚吉明未濟與既濟有孚而吉也否與泰孚否成益泰成既濟卽否初六拔茅茹以其彙之貞吉也巽九五貞吉下申云无初有終謂成蹇而通於睽睽成益蹇成既濟解九二貞吉承田獲三狐得黃矢而言解成咸家人成既濟也隨初九官有渝貞吉下申云出門交有功謂蠱成蹇隨成革革通於蒙是爲官有渝渝而貞則吉也損上九弗損益之无咎貞吉弗損未成損之先尚爲蒙也益之蒙成

益也革四之蒙初成損而後損二之五成益則損而益之蒙二先之五而後革四之蒙初成益則爲弗損益之蒙不由損成益則革之貞乃吉也隨成革而通蒙則貞吉不變通而蹇初之革四所獲在隨成兩既濟官而不渝故爲貞凶巽成蹇而通睽則貞吉不變通而喪其資斧則巽成需震成明夷以需二之明夷五成兩既濟故貞凶傳云喪其資斧正乎凶也當喪其資斧之時急宜變通改悔不可貞矣而猶貞乎則凶也正乎二字一頓上第言喪未言貞貞字上原有不可貞一層貞凶二字乃是作一轉語傳以正乎二

孚贊之其經文之停頓轉折傳神而出是傳之贊經曲折摹寫如此節上六苦節貞凶苦節則節成需貢成明夷象以爲不可貞者也不可貞而竟貞此貞凶與巽在牀下同中孚上九翰音登于天貞凶與頤六三拂頤貞凶同拂頤者大過二之頤五而大過四之初以輔之也斯時大過成旣濟頤成益益不通恆而上之三成旣濟故貞凶也音即飛鳥遺之音之音中孚二之小過五而小過四之初以比之也斯時小過成旣濟中孚成益榦此音必以旣濟通未濟爲登于天旣濟通未濟則益通恆不變通而益上之三故貞

凶也。剝初六六二。皆云蔑貞凶。謂夬成需。剝成明夷。需二之明夷五也。先以夬四之剝初爲足。又以剝上之三成明夷爲剝牀。當此剝牀之時。尚可辨明。不辨則由蔑而貞凶矣。无妄九四。可貞无咎。傳云。固有之也。无妄成益。變通於恆。爲德之固。乃可貞。坤六三含章可貞。或從王事。无成有終。從王事。謂從鼎。自我而終。卽自我而止。則爲成自我而終。不自我而止。是爲无成。无成有終。乃可貞也。益六三。用凶事。无咎。傳云。固有之也。用凶事。謂上之三。用征伐之事也。益上之三。終矣。得无咎者。變通於恆。爲德之固也。固有之。則

可貞所謂貞固足以幹事也蠱上之隨三隨成革蠱成升與同人上之師三同不出門而無功者也升通於无妄則幹母之蠱所以幹母之蠱者以其不可貞也不能幹母之蠱則弟子輿尸矣而貞凶矣此其互相發明之有跡可尋者也其安貞艱貞永貞居貞疾貞詳見後

男廷琥授書
孫授易授詩校字